禮記訓纂

禮記訓纂卷二十

寶應朱彬輯

雜記上第二十

正義鄭目錄云名曰雜記者以其雜記諸侯以下至士之喪事此於別錄屬喪服分爲上下義與曲禮檀弓分別不殊也

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復 注館主國所致舍復招魂復魄也如於其國主國館賓與使有之得升屋招用褒衣也如於道道上廬宿也升車左轂象升屋東榮綏當爲緌讀如蕤賓之蕤字之誤也緌謂旌旗之旄也去其旒而用之異於生也正義此車以南面爲正則左在東也其五等之復人數各如其命數今轂上狹崔氏云一人而已

其輤有裧緇布裳帷素錦以爲屋而行 注輤載柩將殯之車飾也輤取名於

櫬與蒨讀如蒨旆之蒨櫬棺也蒨染赤色者也將葬載柩之車飾曰柳褖謂鼈甲邊緣緇布裳帷圍棺者也裳帷用緇則蒨用赤矣蒨象宮室屋其中小帳櫬覆棺者若未大斂其載尸而歸車飾皆如之三禮圖曰在上曰帟四旁及上曰帷上下四旁悉周曰幄

至於廟門不毀牆遂入適所殯唯輤爲說於廟門外 注 廟所殯宮牆裳帷也適所殯謂兩楹之間去輤乃入廟門以其入自有宮室也毀或爲徹凡柩自外來者正棺於兩楹之間尸亦俟之於此皆因殯焉異者柩入自闕升自西階尸入自門升自阼階其殯必於兩楹之間者以其死不於室而自外來畱之於中不忍遠也○乘繩證反轂工木反綏依注作緌耳隹反輤千見反褖昌占反說吐奪反木亦作脫下同

大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家 注 綏亦緌也大夫復於家以元冕士以爵弁服

大夫以布爲輤而

行至於家而說輤載以輲車入自門至於阼階下而說車舉自阼階升適所殯注大夫輤言用布白布不染也言輤者達名也不言裳帷俱用布無所別也至門亦說輤乃入言載以輲車入自門明車不易也輲讀爲輇或作搏許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪諸侯言不毀牆大夫士言不易車互相明也不易者不易以輴也廟中有載柩以輴之禮此不耳

士輤葦席以爲屋蒲席以爲裳帷注言以葦席爲屋則無素錦爲帳正義大夫無以他物爲屋之文則是用素錦爲帳矣案諸侯與大夫上有輤旁有裳帷內有素錦屋今士不云屋上所有之物葦席爲屋則當覆上輤處將蒲席爲裳帷接屋之四邊以鄣棺或可大夫既有素錦爲帳上有布輤旁有布裳帷則士之葦席屋之外旁有蒲席裳帷則屋上當以蒲席爲輤覆於上但文不備也○輲依注作輇及搏同市專反葦于鬼反

凡訃於其君曰君之臣某死注訃或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之說文赴趨也徐鉉曰春秋傳赴告用此字今俗作訃非是父母妻長子曰君之臣某之某死注此臣於其家喪所主者正義上某是生者臣名下某是臣之親屬死者也

君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死注君夫人不稱薨告他國君謙也正義鄭駁異義曲禮下曰壽考曰卒短折曰不祿今君薨而云不祿者言臣子於君父雖有考終眉壽猶若其短折然石渠議聞人通漢問云記曰君赴於他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明戴聖對曰君死未葬曰不祿既葬曰薨又問尸服卒者之上服上曰不祿言卒何也聖又曰夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿者通貴賤尸之義也通漢對曰尸象神也故服其服士曰不祿諱辭也孝子諱死曰卒○訃音赴長丁丈反

大音泰適丁歷反

大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實注適讀爲匹敵之敵謂爵同者也實當爲至此讀周秦之人聲之誤也○適依注音敵實依注音至

士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死

大夫次於公館以終喪士練而歸士次於公館注公館公宮之舍也練而歸之士謂邑宰也練而猶處公館朝廷之士也唯大夫三年無歸也大夫居廬士居堊室注謂未練時也士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬正義大夫位尊恩重故居廬邑宰爲君治邑若久而不歸即廢其職事故至小祥而反其所治邑也若身爲大夫雖位得采地亦終喪乃歸也熊氏云若天子則大夫居廬士居堊室則雜記言是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居堊室宮正之注是也江氏永曰竊疑古者方喪之禮雖致其隆居廬堊室亦惟在朝之卿大夫士耳邑宰有治民之責初喪哭臨後當還其本邑豈可既練而歸曠廢一年之事乎文端公謂士皆朝廷之士既練而歸當矣

大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服注大夫雖尊不以其服服父母

兄弟嫌若踰之也士謂大夫庶子爲士者也已卑又不敢服尊者之服今大夫喪服禮逸與士異者未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰惟卿爲大夫此平仲之謙也言己非大夫故爲父服士服耳正義案聖證論王肅云喪禮自天子以下無等故曾子曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達乎仲之言謂諸侯之卿當天子之大夫非謙辭也春秋之時尊者尚輕簡喪服禮制遂壞羣卿專政晏子惡之故服麤衰枕草於當時爲重是以平仲遜辭以辟害也又孟子云三年之喪自天子達於庶人三代共之又此記云端衰喪車皆無等家語云平仲不以己之是駁人之非遜辭以辟咎也張融評云士與大夫異者皆是亂世尚輕涼非王者之達禮如融之說是周公制禮之時則上下同當喪制無等至後世以來士與大夫有異故記者載之○爲于僞反

大夫之適子服大夫之服注仕至大夫賢著而德成適子得服其服亦尊其適象賢

大夫之庶子爲大夫則爲其父母服大夫服其位與未爲大夫者齒 注雖庶子得服其服尚德也使齒於士不可不宗適 正義此庶子爲大夫年雖長於適子猶在適子之下使適子爲主

士之子爲大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則爲之置後 注大夫之子得用大夫之禮而士不得也置猶立也 正義所以然者父貴可以及子故大夫之子得用大夫之禮子貴不可以及父故其父不得用大夫之禮

大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蓍占者皮弁 注有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁 正義布衰謂麤衰也皇氏云以三升半布爲

衰長六寸廣四寸綴於衣前當胸上後又有負版版長一尺六寸廣四寸布帶以布爲帶因喪屨謂因喪之繩屨陸農師曰有司羣史有事者也

如筮則筮史練冠長衣以筮占者朝服注筮者筮宅也謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫上日朝服以朝也○朝直遥反

大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書注嫌與士異記之也既夕禮曰包牲取下體又曰主人之史請讀賵趙氏良霽曰儀禮既夕奠馬之節凡三其薦于祖奠遣奠者不言哭踊惟柩始朝廟設遷祖奠之時乃言馬入門哭成踊此記哭踊而卽以包奠讀書繼之蓋明三薦俱哭也又云包奠者包牲以爲遣車也讀書者讀賵以告死者也皆在薦馬之後故此哭成踊者專爲馬也非爲奠也而或連下文徹者入踊如初之語以釋此踊失之矣

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜注卜葬及日也相相主人禮也命龜告以所問事也作龜謂揚火灼之以出兆正義皇氏云大小二宗並是其君之職來爲喪事如司徒旅歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮劉恆軒曰大宗人或是都宗人小宗人或是家宗人掌都家之禮者江氏永曰大宗人若都家宗人君爲大夫立者也小宗人大夫之家臣也周禮相卿大夫喪禮者肆師非大小宗伯也都宗人主都家宗人主家豈同來相大夫之喪乎少牢禮大夫自有宗人豈反不與命龜乎疏與劉氏說皆未確○相息亮反

內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以襢衣其餘如士注此復所用衣也當在夫人狄稅素沙下爛脫失處在此上耳內子卿之適妻也春秋傳曰晉趙姬請逆叔隗於狄趙衰以爲內子而已下之是也下大夫謂下大夫之妻襢周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自褕狄而下子

男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而
下士妻稅衣而已素沙若今紗縠之帛也六服皆袍制不
禪以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣褎衣者始爲**復諸侯**
命婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣
以褒衣冕服爵弁服 注復招魂復魄也冕服者上公五侯
伯四子男三褒衣亦始命爲諸侯及
朝覲見加賜之衣也褒猶進也正義此經爛脫上下顚倒
如鄭所次以此諸侯褒衣一經爲首次以夫人稅衣揄狄
之經然後次內子以鞠衣之經冕服者上公自袞冕而下
故爲五侯伯自鷩冕而下故爲四子男自毳冕而下故爲
三也凡服各依其命數則上公五冕之外更加爵弁服以
下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加爵弁以下
而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五 **夫人稅衣揄**
其褎衣君特所褎賜則空在命數之外也
狄狄稅素沙 注言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素沙
言皆以白紗縠爲裏正義謂侯伯夫人也○
鞠九六反禮張戰反稅
他換反下放此揄音遙

復西上注北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數正義以招魂冀生氣之來生氣爲陽又北面言之南方是陽左在西方

大夫不揄絞屬於池下注揄揄翟也采青黃之間曰絞屬猶繫也人君之𢃄其池繫絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦闕脫○絞戶交反屬音燭

大夫附於士士不附於大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然注附讀皆爲祔大夫祔於士不敢以已尊自殊於其祖也士不祔於大夫自卑別於尊者也大夫之昆弟謂爲士者也從其昭穆中一以上祖又祖而已祔者祔於先死者正義大夫附於士謂祖爲士孫爲大夫可以祔祭於祖之爲上者士不附於大夫謂祖爲大夫孫爲士不可祔祭於大

夫雖得祔於大夫之兄弟為士者無昆弟則從其昭穆謂祔於高祖為士者若高祖為大夫則祔於高祖昆弟為士者雖王父母在亦然謂孫死應祔於王父王父見在亦祔於高祖也江氏永曰大夫三廟適士二廟不得有高祖何得有高祖之祖若拘於廟中附祭此禮之所必窮者竊意無廟而行祔祭者當於壇中設位附之鄭注祭法有大夫鬼其百世之說下經有父母之喪尙功衰而附兄弟之殤孔疏亦有立壇附小功兄弟之長殤於從祖之說或有引此經及小記中一以上而祔謂大夫士皆得祭及高祖者是未考乎壇鬼之說也祭必於廟禱則於壇鬼則薦而不祭祔則雖鬼猶可祭於壇○附依注作祔下同

婦附於其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾注夫所祔之妃於婦則祖姑正義無妃謂無祖妣則亦間一以上祔於高祖之妃

男子附於王父則配女子附於王母則不配注配謂并祭王母不配則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者也嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨

公子附於公子注不敢戚君正義若公子之祖爲君公子不敢祔之祔於祖之兄弟爲公子者不敢戚君故也

君薨大子號稱子待猶君也注謂未踰年也雖稱子與諸侯朝會如君矣春秋魯僖公九年夏葵邱之會宋襄公稱子而與諸侯序待或爲侍正義公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公宋襄公未葬君當稱子某而稱子者鄭用左氏義

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易注謂既練而遺

大功之喪者也練除首絰要絰葛又不如大功之麻重也言練冠易麻互言之也唯杖屨不易言其餘皆易也屨不易者練與大功俱用繩耳正義先師解此凡有三義案聖證論云范宣子之意以母喪旣練遭降服大功則易衰以母旣練衰八升降服大功衰七升故得易之其餘則否賀瑒之意以三等大功皆得易三年練衰其三等大功衰雖七升八升九升之布有細於三年之練衰以其新喪之重故皆易之皇氏云庾氏說唯謂降服大功衰得易三年之練其餘七升八升九升之大功則不得易三年之練今依庾說則此大功者特據降服大功也趙氏良霸曰三年喪旣練則久受之以葛帶矣而以大功之麻易之者以練除首絰前喪之哀略殺故暫爲之變服迨後喪旣葬則反服其前喪之服也經文槩言三年未嘗別之爲父爲母鄭注槩言大功未嘗定之爲殤固不如賀氏之說謂三等大功皆得易之

重新喪也

有父母之喪尙功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽

童某甫不名神也

注此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰以是時而祔大功親以下之殤大功親以下之殤輕不易服冠而兄為殤謂同年者也兄十九而死已明年因喪而冠陽童請庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫且字也尊神不名為之造字正義三年練後之衰升數與大功同故云功衰今已有父母之喪猶尚身著功衰今兄弟有殤在小功者當須附祭若成人合服大功若長殤小功若成人小功親其長殤則總麻皆得者此三年練冠為之祔祭已是祖之適孫若祔大功兄弟長殤得在祖廟若祔小功兄弟長殤則是祖之兄弟之後所以得祔者已是曾祖之適共小功兄弟同曾祖今小功兄弟當祔於從祖之廟其小功兄弟身及父是庶人不合立祖廟則曾祖適孫為之立壇祔小功兄弟之長殤於從祖立神而祭也皇氏云小功兄弟為士從祖為大夫士不可祔於大夫當祔於大功親以下從祖為士故祔小功兄弟長殤於已祖廟義亦得通○衰七雷反冠古亂反

凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也注惻怛之痛不以辭言爲禮也其始麻散帶絰注與居家同也凡喪小斂而麻正義此謂大功以上兄弟其初聞喪始服麻之時散垂要之帶絰若小功以下服麻則糾垂不散也未服麻而奔喪及主人之未成絰也疏者與主人皆成之親者終其麻帶絰之日數注疏者謂小功以下也親者大功以上也疏者及主人之節則用之其不及亦自用其日數正義疏者若其及主人之節則與主人同成服若不及主人之節亦自用其依禮之日數奔喪之後三日而成服服也案奔喪禮聞喪則襲絰至即絞帶不散麻者此絰即來奔者故散麻以見尸柩故也彼謂奔喪來遲故注云不見尸柩不散帶也〇散悉但反

主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室注祔自爲之者以其祭於祖廟正義妾合祔於妾祖姑無妾祖姑則祔於女君可也庾蔚云妾祖姑無廟

爲壇祭之此謂攝女君若不攝女君之妾則不得爲主別爲壇不在祖廟中而子自主之也江氏永曰鄭讀祔字爲句以自爲己愚竊疑之凡經傳言自某至於某者皆以自爲從自十有二月不雨至于秋七月自天子以至於庶人自恒山至於南河自啟至於反哭此經自祔至於練祥文勢正同詳經文之意蓋謂虞卒哭夫主之自祔以後皆使其子主之也虞卒哭喪祭之初親而哀之故自主之卒哭後哀殺故祔練祥皆子主也

君不撫僕妾 注略於賤也

女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服 注妾於女君之親若其親然虞喜曰此攝當爲相代攝是謂繼室則妾之後女君也有後女君則不復服先女君之黨者以當服後女君之黨故也正義賀瑒云雖是從從而抑妾故爲女君黨服防覬覦也攝女君差尊故不爲先女君之黨服也○爲于僞反

聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭注奔喪節也正義奔喪禮云齊衰望鄉而哭此云大功以上者廬云謂降服大功者也適兄弟之送葬者弗及遇主人於道則遂之於墓注言骨肉之親不待主人也正義此兄弟適緦小功也適往也謂往送不及孝子已還此送葬之人不得隨孝子而歸仍自獨往於墓也凡主兄弟之喪雖疏亦虞之注喪事虞祔乃畢正義此疏謂小功緦麻彼既無主故緦小功者亦爲之主虞祔之祭

凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜踊注客始來主人不可以殺禮待之正義言凡者五服悉然

大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰注弁絰者大夫錫衰相弔之服也如爵弁而素加環絰曰弁絰正義哭大夫弁絰者此謂成服以後大夫往弔身著錫衰首加弁絰與殯亦弁絰者謂未

成服之前故與賓之時首亦加弁經其餘則異故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此主人未成服之前身亦皮弁服而弁經也若主人未小斂之前則吉服而往不弁經也○與音預

大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁經注私喪妻子之喪也輕喪緦麻也大夫降焉弔服而往不以私喪之末臨兄弟正義葛謂卒哭以葛代麻之後輕喪亦著弔服弁經而往若成服之後則錫衰未成服之前身著素裳而首服弁經也大夫降一等雖不服以骨肉之親不可以妻子之末服而往哭之

爲長子杖則其子不以杖卽位注辟尊者正義其子長子之子祖在不厭孫其孫得杖但與祖同處不得以杖卽位

爲妻父母在不杖不稽顙注尊者在不敢盡禮於私喪也

正義案喪服云大夫爲適婦爲喪主故父在不敢爲婦杖若父沒母在雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連不杖屬於父在不稽顙屬母在陸農師曰適子母在不稽顙稽爲妻如此則庶子父雖在以杖即位可也

顙者其贈也拜 注言獨母在於贈拜得稽顙則父在贈拜不得稽顙正義不稽顙爲妻子尋常拜賓之法其稽顙者他人以物來贈已其恩旣重謝之特爲拜得稽顙故曰其贈也拜○稽徐音啟顙桑黨反

違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服 注其君尊卑異也違猶去也去諸侯仕諸侯去大夫仕大夫乃得爲舊君服正義去諸侯謂不便其君及辟仇也之往也

喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫 注別吉凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠象太古喪事略也吉冠則纓武異材焉右縫者右辟而縫之正義三年練冠小祥之冠也吉冠則襵上辟縫向左左爲陽陽吉也凶冠縫向右右爲陰陰喪所尙也過小祥猶

條屬故縫稽嚮右也

小功以下左

注左辟象吉輕也江氏永曰按喪冠右縫左縫皆縮縫也吉冠則橫縫不爲左右辟小功以下左象他事吉尚左耳疏謂同吉例吉冠縫嚮左誤矣

緦冠繰纓

注繰當爲澡麻帶經之澡聲之誤也謂有事其布以爲纓正義纓布俱治

大功以上散帶

注小功緦輕初而絞之正義小斂之後主人拜賓襲經於序東小功以下皆絞之大功以上散此帶垂不忍即成之至成服乃絞○縫音逢又扶用反繰音早

朝服十五升去其半而緦加灰錫也

注緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布不灰焉釋名錫易也治其麻使滑易也正義朝服精細全用十五升布爲之緦麻於朝服十五升布之內抽去其半以七升半用爲緦麻服之衰服也鄭注喪服云去其半而緦如絲是也加灰治之則曰錫言錫然滑易也江氏永曰有事其縷無事其布曰緦喪服傳有明文弔服之緦衰亦即用此緦布故司服注鄭司農云緦布

十五升去其半有事其縷無事其布

諸侯相襚以後路與冕服先路與襃衣不以襚 注不以已之正者施於人以彼不以爲正也後路貳車行在後也正義襚謂以物送死用也後路謂上路之後次路也冕服謂上冕之後次冕也○襚音遂

遣車視牢具 注言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車正義遣車送葬載牲體之車也牢具遣奠所包牲牢之體貴賤各有數也檀弓疏引服虔注左傳云上公饗餼九牢遣車九乘與此異也賈公彥曰士無遣車則所包者不在於車直持之而已

疏布輤四面有章置於四隅 注輤其蓋也四面皆有章蔽以隱翳牢肉四隅椁中之四隅正義以麁布爲上蓋四面有物章之入壙置於椁之四隅

載粻有子曰非禮也喪奠脯醢而已注粻米糧也遣奠本無黍稷正義既久藏穀者謂遣奠之外別有黍稷麥〇遣弃戰反章本或作糧音同粻陟良反

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫正義祭吉祭也卒哭以後之祭也吉則申孝子心故祝辭曰孝也喪稱哀子哀孫謂自虞以前祭也喪則痛慕未申故稱哀也故士虞禮稱哀子卒哭乃稱孝子也

端衰喪車皆無等注喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也衣衰言端者元端吉時常服喪之衣衰當如之正義端衰謂喪服上衣以其綴六寸之衰於心前故衣亦曰衰端正也案喪服記袂二尺二寸袪尺一寸其制正幅故云端既夕禮云主人乘惡車鄭云王喪之木車案鄭注巾車喪車凡五等木車始遭喪所乘素車卒哭所乘藻車既練所乘駹車大祥所乘漆車禫所乘等等差也言喪之衣衰及惡車天子至士制度同無貴賤等差也

大白冠緇布之冠皆不蕤委武元縞而後蕤注不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也委武冠卷也秦人曰委齊東曰武元元冠也縞緯冠也正義大白者古之白布冠也緇布冠黑布冠也此緇布冠謂大夫士之冠故不蕤諸侯緇布冠則蕤玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠是也大祥縞冠亦有蕤前既云練冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有蕤也江氏永曰大白緇布之冠皆用布故不以蕤爲飾元冠用黑繒縞冠用絹故皆以蕤爲飾注云不蕤質無飾可知文者乃有飾用繒用絹皆文故有飾也疏不善偶反徒求之於別安冠卷則大白緇布冠有嘗不別安冠卷乎○縞古老反

大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己注弁爵弁也冠元冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於己唯孤爾正義冕絺冕也助祭爲尊故服絺冕自祭爲卑故服爵弁崔云孤不悉絺冕若王者之後及魯之孤則助祭用絺若方伯之孤助祭則元冕以其君元冕自

祭不可踰之也士以爵弁爲上故用助祭也自祭不敢同助君之服故用元冠也

士弁而親迎然則士弁而祭於己可也

注緣類欲許之也親迎雖亦己之事攝盛服爾非常也正義親迎輕於祭尚用爵弁則士亦當用爵弁自祭於己廟可也所以親迎攝盛服者親迎一時故許其攝盛服祭祀常所供養故須依其班序

○迎魚敬反

暢臼以椈杵以梧

注所以擣鬱也椈柏也正義梧桐也用柏臼桐杵爲柏香桐絜白於神爲宜

枇以桑長三尺或曰五尺

注枇所以載牲體者此謂喪祭也吉祭枇用棘正義枇者所以載牲體從鑊以枇升入於鼎從鼎以枇載之於俎聶氏三禮圖曰舊圖疏匕亦形如飯橾以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之案挑匕注云此亦淺升爲之通疏其葉似失之矣舊圖挑匕漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同

畢用桑長三尺刊其柄與末

注畢所以助主人載

者刊猶削也三禮圖云畢似天畢以載牲體聶氏圖曰舊圖葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱臣崇義按畢枇二制禮有明文喪祭用桑吉祭用棘取其赤心若皆漆而丹之則亡哀名表有哀素吉祭用棘取其赤心若皆漆而丹之則亡哀素之情弃赤心之敬既無所法實謂不經○曰其究反擲弓六反枓昌呂反枇音匕本亦作朼音同刊苦干反柄兵命反

率帶諸侯大夫皆五采士二采 注此謂襲尸之大帶率繂也繂之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生正義此天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶○率音律

醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入 注此謂葬時藏物也衡當爲桁所以庪甕甒之屬聲之誤也實見間藏於見外槨內也折承席也釋文甕盛醯醢之器甒瓦器筲竹器衡庪也見棺

衣也折形如牀無足也正義甒者盛醴酒筲者盛黍稷衡者以大木爲桁置於地所以庋舉於甕甒之屬見謂棺外之飾折謂椁上承席實物椁內既畢然後以此承席加於椁上案既夕禮乃窆藏器於旁加見注云器用器役器也見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內也既夕禮又云藏苞筲於旁注云於旁者在見外也此是士禮略實明器耳大夫以上有人器明器也人器實明器虛案既夕禮注云折猶庋也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席是也賈氏儀禮疏曰見棺飾也飾則帷荒以帷荒加於柩柩不復見惟見此帷荒故名帷荒爲見○甕於貢反甒音武筲所交反衡依注作桁戶剛反徐戶庚反見音間廁之間

重既虞而埋之 注就所倚處埋之正義按既夕禮初啟朝禰廟重止於門外之西不入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重車出自道道左倚之鄭云主位此注就所倚處埋之謂於祖廟門外之道東也○重直龍反

凡婦人從其夫之爵位注婦人無專制生死事以夫爲尊卑

小斂大斂啟皆辯拜注嫌當事來者終不拜故明之也此既事皆拜正義禮當大斂小斂啟攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位遂徧拜若士當事而大夫至則士亦爲大夫出故雜記下云當袒大夫至雖當踊絶踊而拜之是也○辯音遍

朝夕哭不帷注緣孝子心欲見殯肂也既出則施其屋鬼神尚幽闇也正義按士喪禮君使人弔徹帷鄭云徹帷屋之事畢則下之則屋是褰舉之名初哭則褰舉事畢則施下之

無柩者不帷注謂既葬也棺柩已去鬼神在室堂無事焉遂去帷

君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠注主人拜踊於賓位不敢迫君也君即位車東出待不必君留也君反之使奠正義門謂祖廟

門也右西邊也若門外來則右在東若門內出右在西出待者君來則出門拜迎君去則出門拜送也今君入臨弔事竟便應去不敢必君之久留故孝子先出待君反謂君使人命孝子反還喪所也而后奠者凡君來必設奠告柩知之也或云此謂在廟載柩車時也奠謂反設祖奠也

子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一元冕一曾子曰不襲婦服注繭衣裳者若今大襧也纊爲繭縕爲袍表之以稅衣乃爲一稱爾稅衣若元端而連衣裳者也大夫而以纁爲之緣非也唯婦人纁袡禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已元冕又大夫服未聞子羔曷爲襲之元冕或爲元冠或爲元端說文纁淺絳也正義此明大夫死者襲衣稱數也繭衣裳者謂衣裳相連而綿纊著之也稅黑衣也若元端而連衣裳也纁絳也袡裳下緣襈也以絳爲緣繭衣旣褻故用稅衣表之合爲一稱素端一者第二稱盧云布上素下皮弁服賀瑒云以素爲衣裳也庾

升一第三稱十五升白布爲衣積素爲裳也爵弁一第四稱元衣纁裳也元冕一第五稱大夫之上服也汀氏永曰士喪禮陳襲事祿衣注云黑衣裳赤緣之謂之褖褖之言緣也所以表袍者也然則稅衣當用赤緣赤深纁淺子羔之家謀以纁代赤而不知其近於婦人始嫁之衣故曾子譏其襲婦服○繭古典反稅他奐反纁許云反袡字又作衻而占反

爲君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也 注公所爲君所作離宮別館也

公七踊大夫五踊婦人居閒士三踊婦人皆居閒 注公君也始死及小斂大斂而踊君大夫士一也則皆三踊矣君五日而殯大夫三日而殯士二日而殯士小斂之朝不踊君大夫大斂之朝乃不踊婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊正義諸侯五日而殯合死日六日七踊者始死一踊

明日襲一踊明日朝又明日小斂朝一踊爲四其日晚小斂時又一踊爲五明日朝又踊爲六明日大斂之朝不踊大斂時乃一踊凡七也大夫三日殯合死日爲四日始死一明日襲朝一明日小斂日再又明日大斂凡五也士三者士二日殯合死日數也始死一小斂一大斂一凡三也婦人居間者與丈夫更踊居賓主之中間也

公襲卷衣一元端一朝服一素積一纁裳一爵弁二元冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上

注朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與正義元端一者賀云燕居之服元端朱裳也朝服者緇衣素裳公日視朝之服也素積者皮弁之服公視朔之服也纁裳者賀云冕服之裳也亦可驚義任取中間一服也爵弁二者元衣纁裳始命之服宗之重本故二通也褒衣一者所加賜之衣最上華君賜也自卷衣至此合

爵弁二通九稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外別有此帶結束之重加大帶於革帶之上者象生時大帶也士則二采諸侯大夫皆五采飾之○卷音衮

小斂環絰公大夫士一也 注 環絰者一股所謂纏絰也士素委貌大夫以上素爵弁而加此經焉散帶正義親始死孝子去冠至小斂不可無飾貴賤悉得加環絰故云一也

公視大斂公升商祝鋪席乃斂 注 喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至此君升乃鋪席則君至爲之改始新之也正義此臣喪大斂君來至之前主人雖已鋪席布絞紟衾聞君將至則主人徹去之君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來爲新之也○鋪普胡反

魯人之贈也三元二纁廣尺長終幅 注 言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣元纁束帛正義贈謂以物送亡人於槨中也今魯人雖三元二纁而用廣尺長終幅不復丈八尺則失禮也○廣古曠

反長直亮反

弔者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門注賓立門外不當門主孤西面注立於阼階下相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑注受命受主人命以出也不言擯者喪無接賓也淑善也如何不善言君痛之甚使某弔江氏永曰魯弔宋大水曰若之何不弔此如何不淑言如何遭此不善也注未確相者入告出曰孤某須矣注稱其君名者君薨稱子某使人知適嗣也須矣不出迎也釋詁須待也頝須同弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位注子孤子也降反位者出反門外位無出字脫正義以凶事異於吉故介在東南北面西上以使在門西

故也相者相主人傳命者也主人升堂謂從阼階升也下文孤降自阼階拜之明升亦阼階也曲禮云升降不由阼階或平常無賓時也○相息亮反

含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣注含玉為璧制其分寸大小未聞含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委于殯東南有葦席既葬蒲席降出反位注言降出反位則是介也春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於殯宮宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東注朝服告鄰國之禮也即就也以東藏於內也正義朝服者吉服也以鄰國執玉而來執玉不麻故著朝服以仍在喪不可純吉故即喪屨也江氏永曰諸侯相弔而歸含賵襚邦交之禮也固非欲其周事之用也諸侯五日而殯此赴彼來近者亦數百里豈能及其含斂之日用其衣物哉故此經明言既葬蒲

席見早晚皆可也○含本又作唅說文作琀同胡闇反下同

襚者曰寡君使某襚相者入告出曰孤某須矣襚者執冕服左執領右執要入升堂致命曰寡君使某襚子拜稽顙委衣于殯東注亦於席上所委壁之北顚其上下襚者降受爵弁服于門內霤將命子拜稽顙如初受皮弁服于中庭自西階受朝服自堂受元端將命子拜稽顙皆如初襚者降出反位注授襚者以服者宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面注亦西面者亦賈人

襚者委衣時正義經文先含而後襚則含重而襚輕所委殯東西面南頭爲上其服重者使執而入爵弁受於內霤皮弁受於中庭朝服受於西階元端受於堂旣受處不同則陳於壁北亦重者在南○霤力救反

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣陳乘黃大路於中庭北輈執圭將命客使自下由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東注輈轅也自卒也下謂馬也馬在路之下覲禮曰路下四亞之客給使者入設乘黃於大路之西客入則致命矣使或爲史正義乘黃謂馬也大路謂車也客使謂使客之從者也陳路北轅旣竟賵客執圭升堂致命而客之從者牽馬設在東之西也凡賵隱元年公羊傳云賵者蓋以馬以乘馬束帛車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚穀梁云乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻案釋廢疾云天子於諸侯含之賵之諸侯於卿大夫如天子於諸侯諸侯於士如天子於諸侯臣襚之賵之天子於二王後含爲先襚則次之賵爲後諸侯相於如天子於二王後○賵芳鳳反輈竹由反

凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭

宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階注凡者說不見者也鄉殯將命則將命時立於殯之西南宰夫宰之佐也此言宰舉璧與圭則上宰夫朝服衍夫字正義升自西階者謂宰與宰夫欲舉時升自西階不敢當主孤之位來鄉殯東席東西鄉坐取之降自西階也賵者出反位于門外注乃著言門外明禮畢將更有事○鄉許亮反

上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綍注上客弔者也臨視也言欲入視喪所不足而給助之謙也其實爲哭耳相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立於其左東上注入門右不自同於賓客宗人納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰

孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從注賓三辭而稱使臣爲恭也爲恭者將從其命客立于門西介立于其左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三注拜客謝其厚意客出送于門外拜稽顙注不迎而送喪無接賓之禮正義某者上客名也相助也左傳昭三十年云君之喪士弔大夫會葬文襄之霸君喪大夫弔卿會葬此上客者若於古禮士也若於文襄則大夫也前門禮客皆在門西此臨在門東者前四禮皆是奉君命而行如聘禮聘之與享也此臨是私禮若聘禮私覿故在門東○紼音弗拾其劫反

其國有君喪不敢受弔注辟其痛傷已之親如君正義以義斷恩哀痛主於君不私於親也
外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾士盥于盤北舉遷尸於斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之興踊注此喪大記脫字重著於是○盥音管斂力劍反馮皮冰反本或作憑
士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行注乘人謂使人執引也專道人辟之正義終夜燎一也及乘人二也專道而行三也既夕禮云屬引鄭注古者人引柩專道行謂喪在路不辟人也○燎力召反乘繩證反
禮記訓纂卷二十終

禮記訓纂卷二十一

寶應朱彬輯

雜記下弟二十一

有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服注沒猶竟也除服謂祥祭之服也卒事既祭反喪服服後死者之服正義若母喪未葬而值父二祥則不得服其祥服也所以爾者二祥之祭爲吉未葬爲凶故不忍凶時行吉禮也雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服注雖有親之大喪猶爲輕服者除骨肉之恩也唯君之喪不除私服言當者期大功之喪或終始皆在三年之中小功緦麻則不除殤長中乃除正義此亦謂重喪葬後之時也既始末在重喪中

則其除自在重喪之葬後也上文爲父祥俟待母葬後乃除則極親可知也云小功緦麻則不除者按服問云緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛故知有大功以上之服不得爲小功緦麻除服也云殤長中乃除者以服問云殤長中變三年之葛明在大功以上服中爲殤長中著服而又爲之除也

如三年之喪則

既顈其練祥皆行注言今之喪既服顈乃爲前三年者變除而練祥祭也此主謂先有父母之服今又喪長子者其先有長子之服今又喪父母其禮亦然然則言未沒喪者已練祥矣顈草名無葛之鄉去麻則用顈正義依禮父在不爲長子三年今云先有長子之服今又喪父母者庾氏熊氏並云有父者誤也當云今又喪母不得并稱父也庾氏又云後喪既顈前喪練祥皆行若後喪既殯得爲前喪虞祔未知然否○顈口迥反

王父死未練祥而孫又死猶是附於王父也注未練祥嫌未祔祭序於昭穆爾王父既附則孫可附焉猶當爲由由用也附皆當作祔正義孫死祔祖今此明若祖喪雖未二祥而孫死則

孫亦得用是祔禮祔於祖也金氏榜曰古者三年喪畢然後祭於廟此未練祥而祔於王父則於殯宮祔○附義作祔出注

有殯聞外喪哭之他室注明所哭者異也哭之爲位正義有殯謂父母喪未葬喪柩在殯宮者也外喪謂兄弟喪在遠者也他室別室也王瓚曰哭入他室者爲外兄弟明當先哭乃行耳異國則不往也

入奠卒奠出改服即位如始即位之禮注謂後日之哭朝入奠於其殯既乃更即位就他室如始哭之時正義入奠者謂明日之朝者已重喪之服入奠殯宮及下室卒奠而出改己喪服著新死未成服之服即昨日他室之位江氏永曰外喪在遠得聞己在成服之後而猶服未成服之服者謂如奔喪禮免經即位三日五哭而後成服也

大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也

衡曰猶是言自若也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸其它如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而后哭注猶亦當爲由次於異宮不可以吉與凶同處也使者反而后哭不敢專己於君命也如諸父昆弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其它如奔喪之禮如同宮則次于異宮注宿則與祭出門乃解祭服皆爲差緩也正義謂祭前三日將致齊之時既受宿戒雖有期喪則與公家之祭若同宮而死則既宿之後出次異宮不可以吉凶雜處故也○與音預下同濯大角反

曾子問曰卿大夫將爲尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍乎公宮以待事禮也注尸重受宿則不得哭內喪同

宮也正義今此齊衰內喪亦謂諸父昆弟姑姊妹也但尸尊故出舍公之公館以待君之祭事不在己之異宮耳

孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅注冕兼言弁者君之尸或服士大夫之服也諸臣見尸而下車敬也尸式以禮

父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞祔亦然注將祭謂練祥也言若同宮則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有父母之喪當在殯宮而在異宮者疾病或歸者主人適子散等栗階爲新喪略威儀正義喪服傳云有死於宮中者則爲之三月不舉祭庾氏云小祥之祭己涉於吉尸柩至凶故不可以相干其虞祔則得爲之矣若喪柩即去者則亦祭不待於三月可知矣祭謂二祥祭散栗也等階也祥祭宜涉級爲有兄弟喪故少威儀作散等也執事者助執祭者燕禮記云栗階不過二等注云其始升猶聚

足連步越二等左右足各一發而升堂以此知散等栗階
是一也王氏懋竑曰曾子問緦不祭熊氏謂身有緦服則
不得自爲父母虞祔卒哭祭此謂同宮緦則士爲妾有子則
大夫爲貴妾也據此則士大夫乃以妾之緦服而廢父母
虞祔卒哭之祭此悖禮之甚者按熊氏是誤解雜記雜記
云父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾
葬而后祭雖虞祔亦然鄭注將祭謂練祥也孔疏祥祭已
涉於吉尸柩至凶不可相干虞祔則得爲之若喪柩創去
其祭不待三月也又云主人至昆弟虞祔而行父母二祥
祭執事者亦栗階按祭謂練祥之祭故可至殯後若
虞祔卒哭則不待葬後至本文虞祔亦祭則指昆弟之虞
祔言故疏云主人至昆弟虞祔而行父母二祥句自分明
熊氏以本文之虞祔爲父母之虞祔故有
不得爲父母虞祔卒哭之祭其實非也

自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則
皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也 注嚌啐皆嘗也嚌至

[illegible][illegible]入口正義謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人必
[illegible][illegible]主人之酢非受尸酢者以士虞禮主人主婦獻尸受
[illegible][illegible]時皆卒爵虞祭比小祥為重尚卒爵今大祥主人受
尸之酢何得唯嚌之而已故知受賓酢也受尸酢神惠為
[illegible][illegible]在喪亦卒爵賓禮為輕受賓酢但嚌之知喪祭有受
[illegible][illegible]者鄭注曾子問云虞不致爵小祥不旅酬故知小祥
之祭旅酬之前皆為之也○
酢音昨嚌才細反啐七內反

凡侍祭喪者告賓祭薦而不食 注薦脯醢也吉祭告賓祭薦賓既祭而食之喪祭賓
不食○正義侍祭喪謂相於喪祭禮者此亦謂喪之正祭之
後主人獻賓之時賓受獻主人設薦賓祭而不食謂練祥
祭也其虞祔
不獻賓也

子貢問喪子曰敬為上哀次之瘠為下顏色稱其情戚容
稱其服 注問喪問居父母之喪也喪尚哀言敬為上者疾
時尚不能敬也容威儀也張子曰持喪敬則必哀

哀則必齊不敬則忘哀矣以敬爲上敬則一於禮也請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書策矣注言疏者如禮行之未有加也齊斬之情哀容之體經不能蓋矣君子不奪人之喪注重喪禮也亦不可奪喪也注不可以輕之於己也正義謂不奪他人居喪亦不可自奪己喪不奪人喪恕也不奪己喪孝也上文云顏色稱其情當須毀瘠也戚容稱其服當須憔悴也○瘠在益反稱尺證反下同

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也注言其生於夷狄而知禮也怠惰也解倦也正義三日之內禮不怠謂水漿不入口之屬三月不解者以其未葬之前朝奠夕奠哀至則哭之屬期悲哀者謂練以來常悲哀朝哭夕哭之屬三年憂者以服未除憔悴變戚○期音基

三年之喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐焉

在堊室之中非時見乎母也不入門注言言己事也爲人說爲語在堊室之中以時事見乎〻母乃後入門則居廬時不入門正義此謂與有服之親者行事之時若與賓客疏遠者言則問傳云斬衰唯而不對齊衰對而不言是也不與人坐者按喪大記云練居堊室不與人居居卽坐也方氏苞曰旣練居堊室悲哀漸殺設以見母而時與內接哀敬之心弛焉則哀麻哭泣皆僞也故見母亦有時所以責人子哀敬之誠而大爲之防也

疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也注言廬哀敬之處非有其實則不居○堊烏各反字亦作惡同見賢遍反

妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人注視猶比也所比者哀容居處也正義妻居廬而杖抑之視叔父母姑姊妹出適服輕進之視兄弟長中下殤服輕上從本親視其成人

也○長丁丈反

親喪外除注日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除注日月未竟而哀已殺正義兄弟謂期服以下至小功緦也黃勉齋曰若日月未竟而哀先殺是不終喪也內除外除皆言日月已竟服重者外雖除而內未除服輕者不唯外除而內亦除也

視君之母與妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲食也注言小君服輕亦內除也發於顏色謂醲美酒食使人醉飽

免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿弔死而問疾顏色戚容必有以異於人也如此而后可以服三年之喪其餘則直道而行之是也注惻隱之心能如是則其餘齊衰以下直道而行盡自得也似謂容

貌似其父母也名與親同正義其餘謂期親以下也則直依喪之道理而行之於義是也父在爲母雖期年亦從上三年之內也

瞿九遇反

祥主人之除也於夕爲期朝服祥因其故服 注 爲期爲祭期也朝服以期至明日而祥祭亦朝服始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋禫之禮云元衣黃裳則是禫祭元冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃元冠朝服既祭元端而居復平常也正義從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭元冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也踰月吉祭元冠朝服五也既祭元端而居六也

子游曰既祥雖不當縞者必縞然後反服 注 謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也其於此時始弔者則衛將軍文子之爲之是矣反服反素縞麻衣也正

義謂來弔者既虞不正當祥祭縞冠之時主人必須反著此祥服縞冠受弔者之禮然後反服大祥素縞麻衣之服

當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲注尊大夫來至則拜之不待事已也更成踊者新其事也正義崔云謂斂竟時也反還也改更也拜大夫竟而反還先位更爲踊乃襲者更成踊竟乃襲初袒之衣也方氏苞曰士喪禮大斂畢主人奉尸斂於棺踊如初乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視肂設熬卒塗置銘復位踊襲正與此合若方殯雖有後至者不降拜檀弓大夫弔當事而至則辭焉是也

於士既事成踊襲而后拜之不改成踊注於士士至也事謂大小斂之屬正義既猶畢也當主人有事而士來弔則主人畢事竟而成踊不即出拜也然士言既事則大夫亦然大夫言絕踊則士則不絕踊也○袒音但

上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也

犆牲卒哭成事附皆少牢注卒哭成事附言皆則卒哭成事附與虞異矣下大夫虞以犆牲與士虞禮同與正義上大夫平常吉祭少牢虞用少牢也卒哭謂之成事成吉事也附附廟也此二祭皆大並加一等故皆大牢也下大夫吉祭用少牢今虞祭降一等用犆牲卒哭成事附皆少牢者依平常吉祭禮也不云遣奠加者略可知也○犆音特

祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某注祝稱卜葬虞者卜葬卜虞祝稱主人之辭也孫謂爲祖後者稱曰哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃某卜葬其妻某氏兄弟相爲卜稱名而已正義虞用葬日故并言葬虞乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊也兄弟稱名則了孫與大皆稱名

古者貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輠輪

者於是有爵而后杖也注記庶人失禮所由始也叔孫武叔魯大夫叔孫州仇也輸人作車輪之官正義闗穿也輠迴也謂作輪之人以扶病之杖闗穿車轂中而迴轉其輪○輠胡瓦反

鑿巾以飯公羊賈爲之也注記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯焉則有鑿巾正義飯含也大夫以上使賓爲其親含恐尸爲賓所憎穢故設巾覆面而當口鑿穿之令含得入口也士賤不得使賓自含其親不得鑿巾但露面而含耳公羊賈是士自含其親而用鑿巾則是自憎穢其親故爲失禮也○鑿在各反

冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也注言設冒者爲其形人將惡之也襲而設冒言后衍字耳江氏永曰冒以韜尸上質下殺欲其形之固也○冒莫報反揜於檢反

或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎注言遣既奠而又包之是與食於人已而裹其餘將去何異與君子寧爲是乎言傷廉也曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以爲哀也子不見大饗乎注既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也○裹音果與音餘

非爲人喪問與賜與注此上滅脫未聞其首云何是言非爲人喪而問之與人喪而賜之與問遺也以無事曰問正義平敵則問卑下則賜○爲于僞反與並音餘

三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜注謂受問受賜者也稽顙而後拜曰喪拜拜而后稽顙曰吉拜正義三年之喪謂父母長子也其齊杖期以上皆爲喪拜以吉拜者謂不杖期以下

此義已備載檀弓疏朱氏軾曰問如問疾非爲喪而弔也賜與如遺酒肉非爲喪而賵賻也於有喪之人而問之賜之其人而三年之喪也雖非爲其喪而來亦必以喪拜拜之若非三年喪則吉拜謂照常拜賜之拜

三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之　注受之必正服明不苟於滋味正義雖受之猶不得食之也尊者食之乃得食肉猶不得飲酒故喪大記云既葬君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭　如君命則不敢辭受而薦之　注薦於廟貴君之禮

喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也　注言齊斬之喪重志不在施惠於人

縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡　注言其痛之惻怛有淺深也釋名三年之

縗曰斬不緝其末直翦斬而已期曰齎齎齊也方氏苞曰父歿爲母齊衰三年故不曰斬齊而曰三年之喪○期者基劉徐以漸殺

期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫注此謂父在爲母也當在練則弔上爛脫在此王氏懋竑曰夫之於妻亦十一月而練十三月而祥十五月而禫鄭注謂同妻於母通解引程子謂妻爲夫服父之服故夫以母之服報之得其義矣

三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往注功衰既練之服也諸侯服斬死者之服而往哭謂所不臣也王瓚曰檀弓言往哭不言輕重通三年當往也雜記斬衰言功衰乃服其服而往則齊衰亦于功衰乃服其服也練則弔注父在爲母功衰可以弔人者以父在故輕於出也然則凡齊衰十一月皆可以出矣既葬大功弔

哭而退不聽事焉注聽猶待也事謂襲斂執紼之屬期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉功衰弔待事不執事注謂爲姑姊妹無主賓不在己族者王氏懋竑曰既葬大功弔期之喪未葬既未二字互誤功衰弔一本作大功喪弔小功緦執事不與於禮注禮饋奠也釋名九月曰大功其布加麤大之功不善治練之也五月曰小功精細之功小有飾也緦麻績麻細如絲也正義功衰雖不弔人若自有五服之親喪則往哭之將往哭則不著已功衰而依彼親之節以服之申於骨肉之情故也功衰弔待事不執事者謂此姑姊妹期喪至受以大功衰謂之功衰若弔於鄉人其情稍輕於未葬之前得待主人襲斂之事但不親自執事執事擯相也禮饋奠也緦小功服輕故未葬便可弔人爲彼擯相但不得助彼饋奠耳○與音預

相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相

見也反哭而退朋友虞附而退注此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也附皆當爲祔王氏引之曰謹按附衍字也上文言雖虞附亦然下文言非虞附練祥無沐浴因相涉而衍附字按出宮也哀次也既封也反哭也虞也皆於一日之中分遲速耳反哭在既封之後虞祭又在反哭之後檀弓曰葬日虞又曰日中而虞則是日日中朋友乃退也若附則越始虞之日歷再虞三虞卒哭而後有之在數日之後何得以爲退之節乎鄭所見本已衍此字○封彼驗反

弔非從主人也四十者執綍注言弔者必助主人之事從猶隨也成人二十以上至四十丁壯時鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注非鄉人則長少皆反優遠也坎或爲壙○綍音弗坎口敢反

喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也

視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆爲疑死注病猶憂也疑猶恐也有服人召之食不往大功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨弗食也注往而見食則可食也爲食而往則不可黨猶親也非親而食則是食於人無數也正義夫親族不多食則其食有限若非類而輒食則無復限數必恐哀也功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也注功衰齊斬之末也酪酢截○食音嗣酪音洛食食上如字下音嗣

孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠爲病君子弗爲也毀而死君子謂之無子注毀而死是不重親吳幼清曰毀而

傷生則是不愛身也身者親之遺體不愛身即不愛親也夫人之貴乎有子者欲其終父母之喪也毀而死則有子者無子矣可謂孝乎〇瘍音羊創初良反

非從柩與反哭無免於堩注言喪服出入非此二事皆冠以無飾堩道路正義從柩謂孝子從柩去時也此謂葬近而反哭者若葬遠反哭在路則著冠至郊乃反著免故小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而后免是也〇免音問堩古鄧反

凡喪小功以上非虞附練祥無沐浴注言不有飾事則不沐浴正義若三年之喪虞祭之時但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛鄭注云雖三年之喪不櫛期以下櫛可也又士虞禮云明日以其班祔沐浴櫛注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然

疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可

也大功不以執摯唯父母之喪不辟涕泣而見人注言重喪不行求見人爾人來求見己亦可以見之矣不辟涕泣言至哀無飾也正義此承疏衰既葬之下則此小功亦謂既葬也○辟音避

三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小功緦之喪既殯而從政注以王制言之此謂庶人也從政從爲政者教令謂給徭役正義此庶人依士禮卒哭與既葬同三月故王制省文總云三月也若大夫士三年之喪期不從政是正禮也卒哭金革之事無辟是權禮也

曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有注嬰猶鷖彌也言其若小兒亡母啼號安得常聲乎所謂哭不偯

卒哭而諱注自此而鬼神事之尊而諱其名王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱注父為其親諱則子不敢不從諱也謂王父母以下之親諱是謂士也天子諸侯諱羣祖王肅曰王父母之兄弟伯父叔父姑姊妹皆父之所諱也母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱注母之所為其親諱子孫於宮中不言妻之所為其親諱夫於其側亦不言也孝子聞名心瞿凡不言人諱者亦為其相感動也子與父同諱則子可盡會祖之親也從祖昆弟在其中於父輕不為諱與母妻之親同名重則諱之正義王父母謂父之王父母於己為曾祖父母正服小功不合諱也以父為之諱故子亦諱之兄弟是父之兄弟於己為伯叔正服期是子與父同諱也世父叔父者父之世父叔父於己是從祖正服小功不合諱以父為之諱故己從父而諱姑謂父之姑於己為從祖姑在家正服小功出嫁緦麻不合諱以父為之諱故己從父而諱姊妹者父之姊妹於己為姑在家正服期出嫁大功九月是己

與父同爲之諱也注謂士者以父身是士故諱王父若庶人子不逮事父母則不諱王父母也

以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出注言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月則喪服因冠矣非其冠月待變除卒哭而冠次廬也雖或爲唯○冠古亂反下同

大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可注此皆謂可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦己大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻必偕祭乃行也下殤小功齊衰之親除喪而後可爲昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之正義末謂卒哭之後所以取婦必在小功之末者以取婦有酒食之會集鄉黨僚友涉近歡樂處

小功之末乃可得爲也庾氏法要記云卒哭之後則得與尋常大功同所以然者雖本期年但降在大功其服稍伸故得冠嫁也賀氏云小功下殤本是期親以其重故不得冠取推此而言之降在大功理不得冠嫁矣王氏引之曰謹按卒哭在弟三月小功之末則在弟五月己之小功自己之子視之則爲父之小功而身服緦己之小功旣卒哭可以冠取妻是己小功三月而舉吉事不待弟五月而子於父之小功而己緦者雖至末月亦但可爲子冠爲子取婦而不可自冠取是轉於己之小功而厚於己之緦不且輕重倒置乎若云統於其父則父於小功卒哭後己可自冠自取妻而子必俟父小功之末猶不能冠取妻是父之視小功也輕而己之視父小功也反重豈統於父之謂乎揆之於理殆不可通今按父小功之末小當爲大因下文兩言小功而誤也父大功之末可以冠子嫁子取婦者言己於父之大功至服將盡之弟九月乃可冠己之子嫁己之子及爲己之子娶婦也己大功之末但可冠己子嫁子父大功之末不但冠子嫁子而又可爲子取婦者父之大功輕於己之大功也己雖小功雖字當讀唯己唯小功旣卒

哭可以冠取妻者言以己之服而論則唯小功之喪旣卒哭而可舉吉事言己者別於上文之言父也言唯小功者別於上文之大功也不言父小功者父之小功輕於己之小功己小功卒哭可以冠取妻則父之小功旣卒哭可以冠取妻不待言矣又接己之大功父爲之小功則當以己之大功論從其重者以明厚也至弟九月始可以冠子嫁子若父之大功己爲之小功則以父之大功論亦從其重者以明厚也至弟九月始可以冠子嫁子取婦惟無父之大功而但有己之小功則如小功之禮行之至卒哭之後卽可以冠取妻矣經文之意可推也又云庾氏之說差爲近之但不當以卒哭之後爲大功之末耳經云大功之末可以冠子可以嫁子而不云長殤中殤之大功則不可是長殤中殤之末與尋常大功同也但冠子嫁子則可爲子取婦則不可自冠自取妻尤不可知者經云大功之末可以冠子可以嫁子而不云可以取婦可以冠取妻也冠取妻與取婦必俟除喪乃得爲之下殤之小功則不可謂下殤小功旣卒哭不可以冠取妻也所不可者惟在冠取妻則冠子嫁子及取婦未嘗不可也下殤小功旣卒哭可以冠

子嫁子取婦長中殤之末何不可以冠子嫁子[illegible]
知卒哭之非末久不知冠子嫁子輕於冠取妻乃[illegible]
殤小功既卒哭之不可冠取妻斷長中殤大功之[illegible]
冠子嫁子失之遠矣曰長殤中殤有父大功而已[illegible]
曰無父爲子女子子之長殤中殤姊妹之長殤中殤[illegible]
之長殤中殤大功於己則爲昆弟姊妹之長殤中殤[illegible]
長殤中殤叔父之長殤中殤亦大功也己與父同大功則
以己之大功論而不得謂父之大功其末之月可以冠子
嫁子而不可以取婦不可以冠取妻者也若父之叔父與
姑於己爲從祖祖父父之姑假令爲長殤中殤父當爲之
大功己爲從祖祖父小功父之姑緦則於從祖祖父及父
之姑之殤當更有降殺然其行輩與祖同當己子將冠嫁
之時年皆已長無復有死而爲殤者矣是以喪服有叔父
及姑之長殤中殤下殤而無從祖祖父及父之姑之殤也
然則長殤中殤無父爲叔父及姑之大功亦無父大功之
末己可冠子嫁子取婦之禮此可以推求而得者也江氏
永曰先王制禮吉凶不相干然禮有經權假令五服及外
親男女有數百則不虞之事時或有之必父子皆無功緦

之戚而後可行吉禮則男女失時嗣續不殖人道苦矣故禮爲權制斷自大功以下凡服之重輕大約子降父一等大功之末子之小功已除則可冠子嫁子小功之末子之緦麻已除則并可取婦皆禮之權也若下殤小功本從期降者則不許猶是禮之經也

凡弁經其衰侈袂 注侈猶大也弁經服者弔服也其衰錫也緦也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸正義周禮司服有元端素端注云變素服言素端者明異制大夫以上侈之朋士不侈故稱端。侈昌氏反袂彌世反

父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側 注宮中子與父同宮者也禮由命士以上父子異宮不與於樂謂出行見之不得觀也正義崔云父有服齊衰以下之服也若重服則期後猶有子姓之冠自當不得與於樂

大功將至辟

琴瑟注亦所以助哀也至來也小功至不絕樂。與音預辟音避

姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主注此謂姑姊妹無子寡而死也夫黨無兄弟無緦之親也其主喪不使妻之親而使夫之族人婦人外成主必宜得夫之姓類夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之注喪無無主也里尹閭胥里宰之屬王度記曰百戶為里里一尹其祿如庶人在官者里或為士諸侯弔於異國之臣則其君為主里尹主之亦斯義也或曰主之而附於夫之黨注妻之黨自主之非也夫之黨其祖姑也

麻者不紳執玉不麻麻不加於采注吉凶不相干也麻謂絰也紳大帶也喪以要絰代大帶也麻不加於采采衣采者不麻謂弁絰者必服弔服是也采元纁之衣正義言著要絰不得復著大帶執玉

行禮不得服衰麻也按聘禮已國君薨至於主國衰而出注云於是可以凶服將事似行聘享之事執玉得服衰絰者彼謂受主君小禮得以凶服若聘享大事則吉服麻不加於采者謂弁絰之麻不得加於元衣纁裳之采也○紳音申

國禁哭則止朝夕之奠即位自因也 注 禁哭謂大祭祀時雖不哭猶朝夕奠自因自用故事正義謂孝子於殯宮朝夕兩奠之時即阼階下位因故事而設奠也

童子哭不偯不踊不杖不菲不廬 注 未成人者不能備禮也當室則杖正義按問喪云童子當室則免而杖矣戴德云童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子問云子衰杖成子禮是也○偯於豈反說文作㥿非扶味反

孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於

地如知此者由文矣哉由文矣哉注由用也言知此踊絕地不絕地之情者能用禮文哉能用禮文哉美之也伯母叔母義也姊妹姑骨肉用也王氏念孫曰按鄭注大傳云文章禮法也韋注周語云文禮法也荀子禮論云貴本之謂文親用之謂理是文即理也左傳叔向古之遺直也治國制刑不隱於親三數叔魚之罪不爲末減由義也夫又曰殺親益榮猶義也夫猶與由同彼兩言由義也夫此兩言由文矣哉皆美之之詞後儒將文字說壞故義不可通而謬論蠭起矣

世柳之母死相者由左世柳死其徒由右相由右相世柳之徒爲之也注亦記失禮所由始也世柳魯穆公時賢人也相相主人之禮○相息亮反

天子飯九貝諸侯七大夫五士三注此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉正義典瑞云大喪共飯玉含玉按禮戴說天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧大夫士飯以珠含以貝此等皆非周禮

左傳成十七年子叔聲伯夢食瓊瑰哀十一年齊陳子行命其徒具含玉此皆大夫而以珠玉爲含者以珠玉是所含之物故言之非謂當時實含用珠玉也

士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七 注尊卑恩之差也天子至士葬即反虞虞釋名既葬還祭於殯宮曰虞謂虞樂安神使還此也又祭曰卒哭卒止也止孝子無時之哭朝夕而已也又祭曰祔祭於祖廟以後死孫祔於祖也正義大夫以上葬與卒哭異月者以其位尊念親哀情長遠士職卑位下禮數未申葬罷即卒哭葬即反虞尊卑皆然

諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如此也 注言五者相次同時王氏引之曰上其次二字蓋衍次於弔者唯含而已襚賵臨則由含而遞相次非皆

次於弔也不得並以爲弔之次若以爲次序之次則與下其次相複上已云其次下不須更言其次如此矣當作諸侯使人弔含襚賵臨皆同日而畢事者也使人二字直貫下五事次者序也鄭注先言相次後言同時則所見本已衍又按此節當在上文客送出于門外拜稽顙之下錯簡在此耳

卿大夫疾君問之無算士壹問之君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂爲士比殯不舉樂正義按喪大記君於大夫疾三問之此云無算謂有師保恩舊之親或喪大記三問者謂君自行此云無算謂遣使也○比必利反爲于僞反

升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅注升正柩者謂將葬朝於祖正棺於

廟也五百人謂一黨之民天子千人與諸侯之大夫邑有三百戶之制綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之御柩者居前道正之大夫士皆二綍正義曰正柩者既夕禮云遷於祖用軸升自西階正柩於兩楹間是也口皆銜枚止喧囂也司馬夏官主武故執金鐸以號令於衆也匠人工人也羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆指揮於路爲進止之節也周禮喪祝御柩此云匠人者周禮王禮此諸侯禮也臧氏琳曰周禮鄉師及葬執纛以與匠師御匶鄭司農云翿羽葆幢也彼無羽葆幢之文鄭因釋翿爲羽葆幢也爾雅翿纛也玉篇系部纛羽葆幢也亦作翿皆可證羽葆爲翿字之訓○枚音梅

鐸大洛反葆音保茅亾交反

孔子曰管仲鏤簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻棁賢大夫也而難爲上也注言其僭天子諸侯鏤簋刻爲蟲獸也冠有笄者爲紘紘在纓處兩端上屬下不結旅樹門屏也反坫反爵之坫也山節薄櫨刻之爲山棁侏儒柱畫之爲藻文說文紘冠卷也正義天子朱紘諸

侯青紘大夫當緇組紘與士同旅樹反坫是諸侯之禮山節藻梲天子之廟飾是皆僭也晏平仲祀其先人豚肩不揜豆賢大夫也而難為下也注言其偪士庶人也豚俎實豆徑尺言併豚兩肩不能覆豆喻小也正義依禮豚在於俎今云不揜豆者以豆形既小尚不揜豆則豚小之甚不謂豚在豆也君子上不僭上下不偪下○鏤音陋簋音軌紘音宏坫丁念反藻音早梲章悅反揜於檢反偪音逼

婦人非三年之喪不踰封而弔注踰封越竟也或為越疆如三年之喪則君夫人歸注奔父母喪也夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然注謂夫人行道車服主國致禮夫人至入自闈門升自側階君在阼其他如奔喪禮然注女子子不自同於女賓也宮中之門曰闈門為相通者也

也側階亦旁階也他謂哭踊髽麻闔門或爲帷門正義如若也若遺父母之喪雖君之夫人歸往奔喪也非三年之喪則不歸也女子出適爲父母期云三年者以本親言也側階謂東旁階奔喪禮婦人升自東階君在阼者謂主國之君待之在阼階之上不降階而迎也其他謂哭踊髽麻之屬嫌諸侯夫人位尊恐與卿大夫之妻奔喪禮異故明之也○

闔音葢

嫂不撫叔叔不撫嫂注遠別也

君子有三患未之聞患弗得聞也既聞之患弗得學也既學之患弗能行也君子有五恥居其位無其言君子恥之有其言無其行君子恥之既得之而又失之君子恥之地有餘而民不足君子恥之衆寡均而倍焉君子恥之注恥民不

足者古者居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也衆寡均謂俱有役事人數等也倍焉彼功倍己也正義君子謂在位之君子言人須多聞多識若未聞恒患不得聞不能撫養使民逃散是土地有餘而民不足衆寡均而倍焉者言民衆寡均等而功積倍多於己由不能勸課督率故君子恥之方性夫曰聞之而不能學與無聞同學之而不能行與不學同居其位而無其言是備位耳言之易行之難有其言而無其行是空言耳政不足以聚人則民不繁民不繁則有曠土術不足以使人則事不逮言不逮則有廢功三患所言者道五恥所言者事○其行下孟反

孔子曰凶年則乘駑馬祀以下牲牲自貶損亦取易供也駑馬六種最下者下牲少牢若特豕特豚也正義駑馬負重載遠所乘若年歲凶荒人君自貶故乘駑馬也天子諸侯及天子大夫常祭用太牢若凶年降用少牢諸侯之卿大夫常祭用少牢降用特豕士常祭用特豕降用特豚○駑音奴

恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書 注時人轉而僭上士之喪禮己廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之

子貢觀於蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也 注蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之祭也國索鬼神而祭祀則黨正以禮屬民而飲酒于序以正齒位於是時民無不醉者如狂矣曰未知其樂怪之 子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也 注蜡之祭主先嗇也大飲烝勞農以休息之言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也今一日使之飲酒燕樂是君之恩澤非女所知言其義大 張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗爲也一張一弛文武之道也 注張弛以弓弩喻人也弓弩久張之則絕其力久弛之則失其體正義喻民久勞而不息則亦損民之力久休息而不勞苦則民有驕逸之志

勞逸相參張弛以時文武爲政之道治民如此也○嫱仕嫁反樂音洛弛尸是反

孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之也注記魯失禮所由也孟獻子魯大夫仲孫蔑也魯以周公之故得以正月日至之後郊天亦以始祖后稷配之獻子欲尊其祖以郊天之月對月禘之非也魯之宗廟猶以夏時之孟月爾明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟正義正月建子之月也月日至冬至日也魯以周公之故得郊天七月建午之月也日至夏至日也有事謂禘祭於祖廟獻子言冬至既祭上帝故建午夏至亦可禘祖以兩日至相對故欲祭祖廟與天相對此言非也魯之祭祀亦用夏法凡大祭宜用首時應禘於孟月於夏是四月於周爲六月明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟是夏之孟月也

夫人之不命於天子自魯昭公始也注亦記魯失禮所由也周之制同姓百丗

昏姻不通吳大伯之後魯同姓昭公取於吳謂之吳孟子不告於天子自此後取者遂不告於天子天子亦不命之

外宗爲君夫人猶內宗也注皆謂嫁於國中者也爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也內宗五屬之女也其無服而嫁於諸臣者從爲夫之君嫁於庶人從爲國君正義古者大夫不外取故君之姑姊妹嫁於國內大夫爲妻是其正也君之舅女及君之從母在國中者非正也以諸侯不內取故舅女及從母不得在國中諸侯雖曰外取而舅之女及從母不得來嫁與己國卿大夫爲妻凡外宗內宗皆據有爵者賀循謹周云在己國則得爲君服斬夫人齊衰若在他國則不得也江氏永曰從母在邦人爲小功報者今爲君服斬疑太重服問疏引熊氏說爲從母之女疑此注脫之女二字若從母嫁於本國大夫當從爲夫之君齊衰不杖期他國則無服疏又言卿大夫不外取舅女及從母不得在國中然則此外宗唯有姑姊妹之女不兼舅之女與從母又曰舅之女從母之女若嫁於他國與此君亦疏遠矣豈其夫不服而婦獨服乎恐

賀譙不服之説爲是○爲于僞反

廄焚孔子拜鄉人爲火來者拜之注拜謝之士壹大夫再亦相弔之道也注言拜之者爲其來弔己宗伯職曰以弔禮哀禍災

孔子曰管仲遇盜取二人焉上以爲公臣曰其所與游辟也可人也注言此人可也但居惡人之中使之犯法正義言此盜所與交游是邪辟之人其性行可任用之

管仲死桓公使爲之服宦於大夫者之爲之服也自管仲始也有君命焉爾也注亦記失禮所由也善桓公不忘賢者之舉宦猶仕也此仕於大夫更升於公與達大夫之諸侯同爾禮不反服○上時掌反辟匹亦反

過而舉君之諱則起注舉猶言也起立者失言而變自新正義過謂過誤也　與君之

諱同則稱字 注謂諸臣之名也

內亂不與焉外患弗辟也 注謂卿大夫也同僚將爲亂己力不能討不與而已至於鄰國爲寇則當死之也春秋魯公子友如陳葬原仲傳曰君子辟內難而不辟外難正義雖不與而力能討則當討之吳幼清曰亂之重且大者管叔啟武庚而叛周則周公以弟誅其兄石厚輔州吁而弒君則石碏以父誅其子豈不得與乎○與音預辟音避

贊大行曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等 注贊大行者書說大行人之禮者名也藻薦玉者也三采六等以朱白蒼畫之再行也子男執璧作此贊者失之矣正義藻謂以韋衣板以藉玉者按聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸三采六等朱白蒼朱白蒼是也旣重云朱白蒼是一采爲二等相間而爲六等也○剡以

冉反

哀公問子羔曰子之食奚當注問其先人始仕食祿以何君時對曰文公之下執事也○當如字

成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣注廟新成必釁之尊而神之也宗人先請於君曰請命以釁某廟君諾之乃行正義爵弁者士服也純衣者謂絲衣則元衣纁裳也江氏永曰爵弁士入廟之服諸侯之宰夫祝宗人雍人當是下大夫而服爵弁者釁禮輕也助祭當冕服雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上注居上者宰夫也宰夫攝主也拭靜也正義按大戴禮釁廟篇云成廟則釁以羊君元服立於寢門內南鄉祝宗人宰夫雍人皆元服宗人曰請命以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊乃行入廟門碑南北面雍人舉羊升屋自中中屋南面刲

羊血流于前乃降正義此皆大戴禮文門夾室皆用雞先門而後夾室其衈皆于屋下割雞門當門夾室中室注自由也衈謂將封割牲以釁先滅耳傍毛薦之耳聽聲者告神欲其聽之周禮有刉衈正義既云拭羊乃行入廟門是拭羊在廟門之外但刉受命於寢門內之時君與祝宗人宰夫雍人等皆著元服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等入廟之時則爵弁純衣自中者謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之間而升也中屋南面者謂當屋棟之上亦東西之中而南面刲羊也門廟門也夾室東西箱也滅於廟室故釁不用羊也門與夾室各一雞凡用三雞故云皆也如上用羊之法亦升屋而割之有司皆鄉室而立門則有司當門北面注有司宰夫祝宗人

既事宗人告事畢乃皆退注告者告宰夫反命于君曰釁某廟事畢反命于寢君南鄉于門內朝服既反命乃退注君朝服者不至廟

也正義謂君受命之時南鄉于路寢門內南面而立身著朝服卽大戴禮云元衣不以入廟故朝服

路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也 注言路寢者生人所居不釁者不神之也考之者設盛食以落之爾檀弓曰晉獻文子成室諸大夫發焉是也正義庾蔚云落謂與賓客燕會以酒食澆落之卽歡樂之義也○釁許靳反純側其反拭音式碑彼皮反刲苦圭反夾古洽反衈如志反鄉許亮反下同

凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚 注宗廟名器謂尊彝之屬正義若細者成則不釁名器則殺豭豚血塗之也不及廟故不用羊也張子曰釁名器以豭豚而齊宣王釁牛以鐘戰國時無復常制不然又何以欲以羊易之王氏念孫曰名大也謂器之大者禮器因名山升中於天鄭注名猶大也○豭音加

諸侯出夫人夫人比至于其國以夫人之禮行至以夫人

入注行道以夫人之禮者棄妻致命其家乃義絕不用此爲始正義諸侯出夫人者謂夫人有罪諸侯出之命歸本國使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命注前辭不教謂納采時也此辭賓在門外擯者傳焉賓入致命如初主人卒辭曰敢不聽命正義使者謂送夫人歸者禮尚謙退不能指斥夫人所犯之罪故引過自歸云寡君才知不敏不能隨從夫人共事社稷宗廟須待也俟亦待也有司官陳器皿主人有司亦官受之注器皿其本所齎物也律棄妻畀所齎正義使者既得主人答命故使從己來有司之官陳夫人嫁時所齎器皿之屬以還主國也主國亦使有司官領受之也竝云官者明付受悉如法也妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共粢盛使某也敢告於侍者主人對曰某之

子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使者退主人拜送之注肖似也不似言不如人誅猶罰也如舅在則稱舅舅沒則稱兄無兄則稱夫注言棄妻者父兄在則稱之命當由尊者出也惟國君不稱兄正義不云舅沒則稱母者婦人之名不合外接於人也若有死喪則稱母弔則曾子問云母喪稱母是也夫遣人致命則得云某不敏不能從而共粢盛若夫之父兄遣人致命其致命之辭未聞也主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之注姑姊妹兄棄亦曰某之姑某之姊若妹不肖方性夫曰夫婦之道合則納之以禮不合則出之以義人倫之際有所不免也故先王亦存其辭焉○比必利反使色吏反皿武景反字林又音猛共音恭粢盛上音咨下音成肖音笑辟音避

孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮注言貴其以禮待己

而爲之飽也時人倨慢若季氏則不以禮矣少施氏魯惠公子施父之後張子曰食於季氏不食肉而飧孔子雖欲行禮施於季氏必是不知故不若辭食而已凡禮必施之知者若爲不知禮亦難行 吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧作而辭曰疏食也不敢以傷吾子 正義吾祭者謂孔子祭也作起也吾飧者謂孔子食後而更飧而强飯以答主人之意○少失召反下及注同食我音嗣爲于僞反

納幣一束束五兩兩五尋 注納幣謂昏禮納徵也十个爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與正義其幣一束謂十箇也束五兩者兩兩箇合爲一卷取配偶之義是束五兩也一兩有四十尺八尺曰尋五八四十是兩五尋也鄭志趙商問咫長八寸四八三十二幅廣三尺二寸大廣非其度鄭答云古者積畫誤爲四當爲三三咫則二尺四寸矣雜記納幣一

束束五兩兩五尋然則每卷二丈若作制幣每卷丈八尺爲制合卷爲匹也方性夫曰納幣卽昏禮所謂納徵以儷言故曰幣以義言故曰徵周官媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩王氏謂天數五地數五五位相得而各有合則以天地合數爲之節正謂此矣江氏永曰此昏禮之幣一兩四丈一束二十丈若祀禮及賓禮之束帛皆用制幣制幣丈八尺爲兩卷一束九丈

婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已注婦來爲供養也其見士於尊者兄弟以下在位是爲已見不復特見正義見舅姑之時則夫之兄弟姑姊妹皆立于舅姑之堂下東邊西鄉以北爲上近堂爲尊也舅姑在堂上婦自南門而入入則從於夫之兄弟姑姊妹前度以因是卽爲相見不復更別詣其室見之故云是見已謂是已見也

見諸父各就其寢注旁尊也亦謂見時不來正義諸父謂夫之伯叔也既是旁尊則婦于明日乃各往其寢而見之不與舅姑同日也

女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮注雖未許

嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明非許嫁之笄正義賀瑒云十五許嫁而笄者則主婦及女賓爲笄禮主婦爲之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄者則婦人禮之無主婦女賓不備儀也燕則鬈首注既笄之後去之猶若女有鬌紒也正義謂既笄之後尋常在家燕居則去其笄而鬌首謂分髮爲鬌紒也此既未許嫁雖已笄猶爲少者處之朱氏軾曰婦人正謂主婦女賓雖未許嫁必以禮爲之笄欲責以成人之道也而不備儀可乎燕則鬈首謂有事時則笄無事則不笄非既笄輒釋直待嫁而後笄也江氏永曰婦人執其禮對冠禮男子執其禮也○婦見賢偏反鬈音權又居阮反

韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采注會謂領上縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也純紕所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時絛

也正義曰敦也旁緣謂之紕上緣謂之會以其在上總會之處故謂之會謂韠之領縫也此縫去韠上畔廣五寸下畔亦五寸紕以爵韋六寸謂會縫之下韠之兩邊側畔之兩廂各三寸也純以素者謂紕所不至之處橫純之以生帛此帛上下亦闊五寸紃絛也五采之絛置於諸縫之中純緣也純之上畔去韠下畔五寸會之下畔去韠上畔五寸以其俱五寸故云與會去上同〇韠音必會古外反紕婢支反純之閏反紃音巡

禮記訓纂卷二十一終